四分律藏第四分卷第五十一　房舍揵度下　婦

姚秦罽賓三藏佛陁耶舍共竺佛念等譯

尒時世尊在舍衛國時有比丘在僧地中作私房有上座客比丘來語言起避上座彼荅言不起問言何故耶荅言是我私房諸比丘白佛佛言應語令起若起者善若不起應語言還僧地更無有理以僧地入已有比丘卒成屋不堅牢佛言不應尒彼便盡形壽經營一房屋不時成佛言不應尒若作極上大好重閣堂聽十二年經營餘者隨大小量宜彼經營人一切時春夏冬受僧常營事房佛言不應尒聽夏三月竟隨上座分時有比丘通經營僧伽藍便處處取房分佛言不應尒應九十日取一處住彼經營人在衆多人住處住食堂溫室經行堂令客比丘無住處佛言不應令若下堂衆多人住處應在上堂住若上堂衆多人住處應在下堂住彼作小小經營泥壁若補缺若平地便取營事者房佛言不應尒彼老沙弥僧

伽藍人便作營事人佛言不應尒彼作小房索營事者房佛言不應尒若

營事者房佛言不應尒彼老沙弥僧

伽藍人便作營事人佛言不應尒彼
作小房索營事者房佛言不應尒若
所作房受繩牀木牀者聽與營事房
彼作惡房便索營事者房佛言不應
尒若所作房莊嚴香薰所須具足者
聽與房時有營事比丘受房已命過
諸比丘不知此房屬誰白佛佛言隨
僧時有營事比丘遣人白僧索房彼
比丘至僧中索房已營事比丘便命
過諸比丘不知此房與誰佛言隨僧
營事比丘遣人僧中索房已彼使比
丘命過諸比丘不知此房與誰佛言
應與彼營事者時營事人夏安居中
命過諸比丘不知此房與誰佛言隨
僧時有比丘作房未覆捨行時客比
丘語舊比丘言可覆此房舊比丘答
言作者應覆諸比丘白佛佛言聽作
極大好重閣房六年內覆成餘小者
隨事量宜時有一比丘作房有異比
丘覆彼二比丘共諍先後治屋諸比
丘白佛佛言先作者應先治時有二
比丘共作房二人共諍前後作佛言
聽更互作上座在先時營事比丘夏

安居受所治房復受餘房佛言不應

聽更互作上座在先時營事比丘夏
四分律卷第五十一　第三丈　娟
安居受所治房復受餘房佛言不應
尒即所住房作安居房尒時世尊在
拘睒弥時王優填與跋難陁親厚王
請在拘睒弥夏安居時跋難陁受請
安居已聞有異處安居僧大得衣物
即往彼處少時住已還拘睒弥時王
優填聞已譏嫌云何跋難陁受我請
夏安居已聞有異處僧大得夏安居
衣物而往彼住後還来此時諸比丘
聞往世尊所頭面礼足却坐一面以
此因緣具白世尊世尊尒時以此因
緣集比丘僧呵責跋難陁釋子言云
何受請在拘睒弥夏安居聞有異處
僧大得夏安居衣物便往彼住已復
還此耶無數方便呵責已告諸比丘
若比丘此處安居聞有異處僧大得
夏安居衣物而往彼住即失此處於
彼少住已復還此處復失彼處尒時
衆僧房舍故壊有異居士言若與我
者我當修理諸比丘白佛佛言聽與
白二羯磨應如是與衆中應差堪能
羯磨者如上作如是白大德僧聽若
僧時到僧忍聽僧今持此房與某甲
四分律卷第五十一　第四丈　娟
居士修治某甲比丘經營白如是大

羯磨者如上作如是白大德僧聽若
僧時到僧忍聽僧今持此房與某甲
四分律卷第三十五　第四丈
居士修治某甲比丘經營白如是大
德僧聽僧今以此房與某甲居士修
治某甲比丘經營誰諸長老忍僧持
此房與某甲居士修治某甲比丘經
營者默然不忍者說僧已與某甲居
士房修治某甲比丘經營竟僧已忍
默然故是事如是持介時營事比丘
未分房便出行諸比丘即於後分房
彼營事比丘還問言留我營事房不
彼答言不即便嫌責諸比丘言我未
分房出行而於後便分房我於此有
何益故不與我房耶諸比丘不知為
成分不成分佛言成應待還彼亦應
囑人取時營事比丘未分房出行囑
餘比丘取房而不指示房處所彼比
丘營處多此比丘不知與取何房諸
比丘分房已彼方還問諸比丘分房
未答言已分為我取房不答言不彼
即嫌責言未分房我出行囑餘比丘
為我取房我於此有益而不與我取
房諸比丘不知為成分不成分佛言
成分應待還彼亦應指授言取某甲
房彼營事比丘取房已後分房時次
四分律卷第三十五　第五丈
得好房便捨前房諸比丘白佛佛言

成分應持邏彼亦應持言取房已
房彼營事比丘取房已後分房時次
得好房便捨前房諸比丘白佛佛言
不應令應從上座更分若無人取者
應與彼比丘疑不敢捉衆僧户鉤鑰
若杖若環若杙若角杓若銅杓若浴
牀佛言聽捉彼不敢從此往處移此
諸物至彼處佛言聽移有五法不應
差為僧分粥設差不應分若有愛有
恚有怖有癡不知分未分有如是五
法不應差為僧分粥已差不應分有
五法應差為僧分粥不愛不恚不怖
不癡知已分未分有如是五法應差
為僧分粥若差應令為僧分粥分小
食分佉闍尼差請會敷卧具分浴衣
分衣可取可與差比丘使差沙弥使
一切亦如是有五法為僧分粥入地
獄如射箭有愛有恚有怖有癡不知
分未分有如是五法分粥入地獄如射
箭有五法分粥生天如射箭不愛不
恚不怖不癡知分未分有如是五法
為僧分粥生天如射箭乃至差沙弥
使亦如是雜揵度
尒時世尊在波羅㮈五比丘来至佛
所頭面礼足却坐一面白佛言我等
應持何等鉢佛言聽持迦羅鉢舍羅

所頭面礼足却坐一面白佛言我等
應持何等鉢佛言聽持迦羅鉢舍羅
鉢時有比丘入僧中食無鉢佛言聽
比丘坐若僧中有此二種鉢者借與
時有比丘歐吐鉢中不洗持用食食
已得病諸比丘白佛佛言不應不洗
鉢用食聽洗已用食時諸比丘鬚長
佛言聽剃若自剃若使人剃彼須剃
刀聽作彼用寶作把佛言不應用寶
聽用銅彼露捉刀難掌護佛言聽作
刀鞘彼用寶佛言不應用寶聽用骨
牙角銅鐵白鑞鉛錫舍羅草竹葦木
作彼作刀鞘患動壞刃應以物障若
毳若劫貝若犬皮若墮落應以綖連
綴若手捉難掌護應作囊盛若從囊
口出應以繩繫之若手捉行恐失繩
繫絡著肩時比丘用刀刃卷聽手上
娑故卷應石上磨手捉石恐失應盛
著刀囊中若刀鈍應刮刃若自刮教
人刮彼須刮刀佛言聽作時比丘剃
鬚患鬚著衣佛言聽畜承鬚器不知
云何作聽織竹作若屈木為棬以樹
皮鞔之若十種衣中一一衣聽作承鬚
器彼持承鬚物著地用時著膝上泥
土汙衣佛言不應尒聽以繩懸若安

器彼持承疑物者地用時著膝上泥
土汙衣佛言不應尒聽以繩懸若安
杙上時比丘患鼻中毛長佛言聽拔
若自拔若令人拔彼須鑷佛言聽作
彼用寶作佛言不應用寶作聽用骨
牙角銅鐵白鑞鉛錫作若患鑷頭破
聽頭安鐵手捉難掌護聽著剃刀囊
中時比丘爪長佛言聽揃若自揃若
令人揃彼須揃爪刀佛言聽作彼用
寶作佛言不應用寶聽用銅鐵手捉
難掌護聽作筒盛彼用寶作筒佛言
不應用寶聽銅鐵白鑞鉛錫竹木患
筒中出應作蓋塞彼用寶作蓋佛言
不應用寶聽用銅鐵若白鑞鉛錫竹
木若趣著一處患零落聽著刀囊中
尒時有比丘爪長至一白衣家此比
丘顏貌端正白衣婦女見已便繫意
於彼比丘即語比丘言共我作如是
如是事比丘言大姊莫作是語我等
法不應尒彼婦女言若不從我者我
當自以爪把身面破已我夫還時當
語言彼比丘喚我作如是事我不從
彼便爪把破我身面如是時彼比丘
聞已愧懼便疾疾出其家比丘亦出

其夫亦從外入彼婦即自把破身面

聞已愧懼便疾疾出其家比丘亦出
其夫亦從外入彼婦即自把破身面
語其夫言比丘喚我作如是事我不
從便把破我身面其夫即疾疾逐比
丘語言汝欲犯我婦我婦不從便把
破身面耶比丘答言居士莫作是語

我等法不應爾夫便言汝云何言不
應爾汝爪長如是彼即打比丘次死
諸比丘白佛佛言不應畜長爪時六
群比丘揃爪令血出佛言不應爾彼
揃爪令如半月形佛言不應爾彼揃
爪令頭尖佛言不應爾彼磨爪令光
出佛言不應爾彼以彩色染爪佛言
不應爾佛語比丘汝曹癡人避我所
制更作餘事聽諸比丘皮次揃爪不
知長幾許應揃佛言極長如一麦應
揃時六群比丘以揃刀揃鬚髮佛言
不應爾彼剃髮不剃鬚佛言應剃鬚
髮彼剃鬚不剃髮佛言應剃鬚髮彼
拔鬚髮佛言不應爾彼留髮佛言不應
爾彼撚鬚令翹佛言不應爾汝等癡
人避我所制更作餘事自令已去應
鬚髮盡剃彼比丘不知長幾許應
剃佛言極長長兩指若二月一剃此

是極長時六群比丘跡鬚髮佛言不

剃佛言極長長兩指若二月一剃此

是極長時六群比丘鬚髮佛言不
應尒彼以油塗鬚髮佛言不應尒六群
比丘盡眼瞼時諸居士見皆共譏嫌
沙門釋子多欲無猒自稱言我知正
法如是何有正法猶若白衣諸比丘
白佛佛言不應如是盡眼瞼時諸比
丘患眼痛佛言聽者種種藥時六群
比丘鏡照面或水中照面或以物摩
壁令光出照面時諸居士皆共譏嫌
沙門釋子多欲無猒自稱言我知正
法如是何有正法以鏡照面猶如白
衣諸比丘白佛佛言不應尒時比丘
患面瘡佛言聽餘比丘者藥若獨在
一房聽以木鏡照面著藥彼比丘治
身治鬚髮佛言不應尒彼比丘唾身揩
摩佛言不應尒彼於露處洗浴時諸
居士見皆共譏嫌沙門釋子多欲無
猒自稱我知正法如是何有正法露
處洗浴猶如白衣諸比丘白佛佛言
不應尒時有比丘作如是意自推打
肩髀欲令麁好佛言不應尒彼作如
是意以香塗身為香好故佛言不應
尒時比丘患身汗臭佛言聽作刮汗
刀彼用寶作佛言不應用寶聽用骨

尒時比丘患身汗臭佛言聽作刮汗
刀彼用寶作佛言不應用寶聽用骨
牙角銅鐵鉛錫舍羅草竹木作時六
群比丘作刮汗刀頭似剃刀形刮汗
并欲去身毛佛言不應尒亦不應畜
如是刀時病瘡比丘以麁末藥洗患
瘡佛言聽以細末藥若細泥若華
菓隨病比丘便身聽洗病者種種瘡
乃至患汗臭時六群比丘者耳鐺佛
言不應尒時六群比丘耳輪上著珠
佛言不應尒六群比丘者耳環佛言
不應尒六群比丘以多羅葉若鉛錫
作環張耳孔令大佛言不應尒彼六
群比丘纏裹耳璫佛言不應尒彼作
鉛錫腰帶佛言不應尒彼者頸瓔佛
言不應尒彼者辟脚釧佛言不應尒
彼者指環佛言不應尒彼用五色綖
絡腋繫腰辟佛言不應尒彼者指印
佛言不應尒
尒時世尊在王舍城時有外道六師
與弟子共住時不蘭迦葉與弟子九
万人俱末伽羅瞿舍羅與弟子八万
人俱如是轉減乃至尼揵子與四万
人俱時王舍城有長者是六師弟子

得大段栴檀木即用作鉢以寶作絡

人俱時王舍城有長者是六師弟子

得大段栴檀木即用作鉢以寶作絡
囊盛之於中亭竪高標安著其上唱
言若此王舍城有沙門婆羅門是阿
羅漢有神力者可取此鉢去時富蘭
迦葉至長者所語言我是阿羅漢有
大神力可持此鉢并囊與我長者語
言汝若是阿羅漢有大神力與汝汝
可往取彼欲取而無由得時末佉羅
瞿奢羅阿夷頭翅舍欽婆羅彼瞿迦
旃延訕毗羅吒子尼揵陁若提子等
至長者所作如是言我是阿羅漢有
神力可以此鉢并囊與我長者言
若汝是阿羅漢有大神力者與汝汝
可往取彼欲取而無由得尒時賓頭
盧大目連共在一大石上坐賓頭盧
語目連汝是阿羅漢世尊記汝神足
第一汝可往取目連言我未曾白衣
前現神足汝亦是阿羅漢有大神力
世尊記汝師子吼最為第一汝可往
取時賓頭盧聞目連語已即合石踊
身虛空遶王舍城七匝國人皆東西
避走言石欲墮時彼長者在閤堂上
遙見賓頭盧在虛空中即合手作礼

作如是言取此鉢賓頭盧賓頭盧即

遊戲言若欲取時彼長者在閣堂上
遙見賓頭盧在虛空中即合手作礼
作如是言取此鉢賓頭盧賓頭盧即
取鉢長者復言小下住賓頭盧賓頭
盧即小下住時彼長者從手中取鉢
盛滿美食與時賓頭盧取鉢已還以
神足力乘虛而去諸比丘聞中有少
欲知足行頭陁樂學戒知慚愧者嫌
責賓頭盧言云何在白衣前現神足

四分律卷五十二 第十三丈

時諸比丘往世尊所頭面礼足却坐
一面以此因緣具白世尊世尊尒時
以此因緣集比丘僧知而故問賓頭
盧汝於白衣前現神足耶荅言實尒
時世尊無數方便呵責賓頭盧汝所
為非非威儀非沙門法非淨行非隨
順行所不應為云何於白衣前現神
足猶如婬女為半錢故於衆人前自
現汝亦如是為弊木鉢故於白衣前
現神足不應於白衣前現神足若現
突吉羅比丘不應畜栴檀鉢若畜如
法治若得已成者聽破分與諸比丘
作服藥時諸外道聞沙門瞿曇制諸
比丘不得於白衣前現神足彼沙門
所制終不更犯我等今寧可往彼所
語言汝沙門瞿曇自稱阿羅漢我亦

四分律卷五十一 第十三丈

是阿羅漢自稱有神通我亦有神通

……我等今當可往彼所

語言汝沙門瞿曇自稱阿羅漢我亦

四分律卷第五十一 第十三丈 婦

是阿羅漢自稱有神通我亦有神通
自稱大智慧我亦有智慧今可共現
過人法神力若沙門瞿曇現一過人
法我當現二若現二我當現四沙門
瞿曇現四過人法我當現八若現八
我當現十六若現十六我當現三十
二若現三十二我當現六十四若所
現轉增我現亦轉一倍時諸外道在
城街巷處處唱說沙門瞿曇自稱有
神力我亦有神力自稱有大智慧我
亦有大智慧我等今欲共沙門瞿曇
捔現神力過人法若沙門瞿曇現一
我當現二如是沙門瞿曇所現多少
我當現轉增一倍時王舍城中有一
處其地廣大平博時彼長者多持華
香瓔珞伎樂幢幡飲食衣服醫藥卧
具欲於此處供養外道婆伽婆時彼
長者欲取華供養外道手入器輒不
得出欲取香瓔珞幢幡伎樂飲食衣
服醫藥卧具隨所取手皆著器而不
得出時彼長者欲取華供養佛時隨
手所取而無所閡如是隨手所取乃
至醫藥卧具而無所閡彼作如是念

四分律卷第五十一 第十四丈 婦

未曾有世尊有如是大神力時彼長

至醫藥臥具而無所闕彼作如是念

四分律卷第十四　第十四丈　婦

未曾有世尊有如是大神力時彼長
者即白佛言惟願世尊與大比丘僧
受我明日請食尒時世尊默然受請
時彼長者見世尊默然許可前礼佛
足遶佛而去即還其家竟夜辦種種
肥美飲食明日清旦往白時到尒時
世尊著衣持鉢與大比丘僧千二百
五十人俱往彼長者家時世尊動足
行處大神力天在虛空中以天曼陁
羅華旃檀末香天憂鉢羅鉢頭摩拘
牟頭分陁利華以散佛行迹處作天
伎樂歌頌讚佛時彼長者隨從世尊
作是念今此音聲為從地出為從上
来仰視空中還見天曼陁羅華乃至
分陁利華及天伎樂住在空中便作
是念此音不從地出乃從上来時世
尊至長者家就座而坐時外道聞作
如是念彼長者由来供養我諸外道
今乃更請佛及僧飲食我今寧可往
令彼供具不足即便與眷屬俱往長
者家守門人見諸外道與眷屬俱来
即往白長者言知不今諸外道與眷
屬来當聽入不長者言莫聽入佛言
長者可聽入長者白佛外道衆多此

屬来當聽入不長者言莫聽入佛言
長者可聽入長者白佛外道衆多此
處窄狹恐不容受佛言但聽入足相
容受長者復言外道衆多坐處窄狹
飲食有限本為千二百五十人設供
今恐不供足佛言足長者但聽入足
相容受飲食供足尒時世尊以神足
力令地平正廣博東西觀時無數百
千高座自然而有南西北方亦復如
是時世尊與大比丘僧千二百五十
人并外道俱坐時彼長者設種種美
食供養佛比丘僧及諸外道一切充
足食已捨鉢更取卑牀於佛前坐時
世尊為長者無數方便說法教化令
得歡喜為長者說法已從坐而去尒
時諸外道與眷屬俱往瓶沙王所合
掌頂上言願王常勝白言沙門瞿曇
自言是阿羅漢我亦是阿羅漢沙門
瞿曇自言有神通我亦有神通沙門
瞿曇自稱有大智慧我亦有大智慧
我等今欲共沙門瞿曇捔勝神力及
過人法若沙門瞿曇現一我當現二
如是隨沙門瞿曇所現多少我盡倍
之大王我今欲共沙門瞿曇捔現神
力過人法時瓶沙王往詣佛所頭面

之大王我今欲共沙門瞿曇捔現神
力過人法時瓶沙王往詣佛所頭面
礼足却坐一面以向因緣具白世尊
惟願世尊與外道捔現神力及過人
法世尊告王言且止我自知時可現
當現明日當去隨王所欲世尊明日
與大比丘衆俱從王舍城去時瓶沙
王以五百乘車載種種美食從世尊
後時諸外道聞世尊清旦出王舍城
去作是言沙門瞿曇不能與我等共
捔神力便去王瓶沙五百乘車載種
種美食為我等不為彼我曹今可隨
彼去到所至之處喚共捔神力過人
法彼即隨世尊後去時王瓶沙聞佛
清旦與千二百五十比丘從王舍城
去王從八万四千人俱隨世尊後梵
身天釋提桓因四天王諸天無數百
千大衆隨從世尊後時世尊往優禅
城優禅城王名波羅殊提摩竭國諸
外道優禅城諸外道俱共往彼羅殊
提王所合掌頂上讃言願王常勝沙
門瞿曇自稱言是阿羅漢我亦是阿
羅漢自稱言有神力我亦有神力自
稱言有大智慧我亦有大智慧我等
於王舍城中未共捔神力過人法而

稱言有大智慧我亦有大智慧我等
於王舍城中未共捔神力過人法而
沙門瞿曇不能與我捔神力過人法
我等今欲共捔神力過人法若沙門
瞿曇現一我當現二如是隨沙門瞿
曇所現多少我盡倍之時王波羅殊
提即往佛所頭面礼足却坐一面以
此因緣具白世尊善哉世尊可共諸
外道現神力過人法尒時世尊告波
羅殊提王言且止我自知時可現當
現明日當去隨王意時世尊明日清
旦從優禪去波羅殊提王五百乘車
載種種美食從世尊後時諸外道聞
世尊去作如是言沙門瞿曇不能與
我捔神力過人法便去王五百乘車
載飲食為我等不為彼我當隨去
到所至處與共捔神力過人法彼即
隨世尊後而去時王瓶沙聞世尊去
與八万四千人俱波羅殊提王與七
万人俱釋梵四天王諸天大衆無數
百千眷屬圍遶從世尊後世尊往拘
睒弥國瞿師羅園中住時優陁延為
王摩竭國諸外道優禪國諸外道拘
睒弥諸外道俱往優陁延王所合掌
頂上讚言願王常勝白如是言沙門

王摩竭國諸外道優禪國諸外道拘
睒弥諸外道俱往優陁延王所合掌
頂上讃言願王常勝白如是言沙門
瞿曇自稱言是阿羅漢我亦是阿羅
漢自稱言有大神力我亦有大神力
彼自稱言有大智慧我亦有大智慧
於摩竭國優禪國求共捔神力過人
法沙門瞿曇不能與我共捔神力過
人法而去我等今欲共沙門瞿曇捔
神力過人法沙門瞿曇現一我當現
二如是隨彼所現多少我盡倍之時
優陁延王詣世尊所頭面礼足却坐
一面以此因縁具白世尊善哉世尊
可與諸外道共捔神力過人法佛告
王止止我自知之可現當現明日當
去便隨王意明日清旦便去時王優
陁延五百乘車載種種飲食隨世尊
後時諸外道聞世尊去便作是言沙
門瞿曇不能與我捔神力過人法便
去我今隨彼所至之處當共捔神力
過人法即便隨世尊後去時瓶沙王
與八万四千人俱優禪王與七万人
俱優陁延王與六万人俱從世尊後
釋梵四天王無數百千諸天大衆從
世尊後尒時世尊往迦維羅衛國尼
拘律園中住時迦維羅衛王梵施是

釋梵四天王無數百千諸天大衆從
世尊後尒時世尊往迦維羅衛國尼

拘律園中住時迦維羅衛王梵施是
佛異母弟摩竭國諸外道優禪諸外
道拘睒弥諸外道迦維羅衛國諸外
道共往梵施王所合掌頂上顔王常
勝自梵施王言沙門瞿曇自稱言是
阿羅漢我亦是阿羅漢自稱有大神
力我亦有大神力自稱有大智慧我
亦有大智慧我於摩竭國優禪國拘
睒弥國與沙門瞿曇角神力過人法
而沙門瞿曇不能與我捔神力過人
法便去我等今欲與沙門瞿曇捔現
神力過人法若沙門瞿曇現一我當
現二如是隨沙門瞿曇所現多少我
盡倍之時梵施王往詣佛所頭面礼足
在一面坐白佛言顔世尊現神力過
人法佛告王言止止我自知時可現
當現明日當出迦維羅衛國去可隨
王意世尊明日清旦便去尒時梵施
王即以五百乘車載種種飲食從世
尊後時諸外道聞世尊去便作是言
沙門瞿曇不能與我共捔神力過人
法捨我而去梵施王載五百乘車飲
食而為我等不為沙門瞿曇今當隨
其所至之處喚其捔神力過人法即

食而為我等不為沙門瞿曇今當隨

其所至之處喚其捔神力過人法即
與眷屬逐世尊後時王缾沙聞佛去
即與八万四千人俱波羅殊提王與
七万人俱優陁延王與六万人俱梵天
施王與五万人俱從世尊後釋梵四
天王與諸眷屬無數百千天人從世
尊後尒時世尊從迦維羅衛國人間
遊行至舎衛國祇桓園中住時舎衛
國波斯匿為王時摩竭國諸外道優
禅城諸外道拘睒弥諸外道迦維羅
衛諸外道舎衛國諸外道皆往王波
斯匿所合掌頂上白言願王常勝作
如是言沙門瞿曇自稱言是阿羅漢
我亦是阿羅漢自稱言有大神力我
亦有大神力自稱言有大智慧我亦
有大智慧我等於摩竭國優禅城拘
睒弥迦維羅衛國欲共捔神力過人
法而不能與我共捔神力過人法便
去我等今欲共沙門瞿曇捔神力過
人法若沙門瞿曇現一我當現二如
是随其所現多少我盡倍之王波斯
匿往世尊所頭面礼足却坐一面以
此因縁具白世尊善哉世尊願現神

力過人法佛告王言止止我自知時

此因緣具白世尊善哉世尊願現神

力過人法佛告王言止止我自知時
可現當現於臘月十五日中從初一
日至十五日如來當現神力過人法
天王若欲觀如來現神力過人法者
便來時舍衛國有別處其地平正廣
博世尊往彼敷座而坐時梵天王偏
露右肩右膝著地合掌白佛世尊言
我當為世尊敷高座佛告梵天且止
我自知時天帝釋四天王瓶沙王波
羅殊提王優陁延王梵施王波斯匿
王末利夫人長者梨師達多富羅那
各各作如是言我當為世尊敷高座
佛告言汝等且止我自知時時諸居
士有信外道者為外道敷價直百千
座有信樂恭敬供養世尊者次第從
一日至十五日尒時世尊東面看時
有無數百千諸座自然而有南西北
方亦復如是中央有自然七寶師子
高座如來坐上時諸大衆皆悉就座
時有檀越次供日者授佛楊枝世尊
為受嚼已棄著背後即成大樹根莖
枝葉扶踈茂盛時諸大衆見世尊如
是神力皆大歡喜得未曾有歡離心

生時世尊觀諸大衆得未曾有生歡

林葉枝踈茂盛時諸大衆見世尊如
是神力皆大歡喜得未曾有猒離心
四分律卷第五十三　第廿二丈　娟
生時世尊觀諸大衆得未曾有生猒
離心即為无數方便種種說法令得
歡喜時座上無數百千人遠塵離垢
得法眼淨此是世尊初日現神力變
化於第二日此樹花生色香具足樹
花散落周遍大衆積至于膝比丘比
丘尼優婆塞優婆夷及餘大衆皆嗅
此香氣時諸大衆見世尊如是神力
變化皆大歡喜得未曾有猒離心生
時世尊觀諸大衆得未曾有生猒離
心即為無數方便種種說法令得歡
喜時於座上無數百千人遠塵離垢
得法眼淨此是世尊第二日現神力
變化於第三日樹菓便出色味具足
其菓不搖自落墮地不壞比丘比丘
尼優婆塞優婆夷及諸大衆皆共食
之此諸大衆見世尊如是神力變化
皆大歡喜得未曾有猒離心生時世
尊觀諸大衆得未曾有猒離心生即
為說法乃至得法眼淨如上此是世
尊第三日現神力變化尒時有檀越
次供第四日者授世尊水時世尊即
取一把水棄之前地佛神力故即成
四分律卷第五十三　第廿三丈　婦
大池其水清淨無諸塵穢飲之无患

取一把水棄之前地佛神力故即成

大池其水清淨無諸塵穢飲之无患
有諸雜華優鉢羅鉢頭摩拘牟頭分
陁利華衆鳥異類鳧鴈鴛鴦黿鼉魚
鱉水性之屬以為莊嚴時諸大衆見
世尊神力如是變化皆大歡喜得未
曾有猒離心生時世尊觀諸大衆得
未曾有猒離心生即為說法乃至得
法眼淨如上尒時第五日其池四面
各出一河直流不曲其水恬淨而無
波浪衆雜奇華以為莊嚴其流水聲
說法之音一切衆行皆悉無常苦空
一切諸法皆悉無我涅槃息滅時諸
大衆見世尊神力如是變化皆大歡
喜得未曾有猒離心生時世尊觀諸
大衆得未曾有猒離心生即為說法
乃至得法眼淨如上此是世尊第五
日變化於第六日世尊化諸大衆皆
一等類無有差降時諸大衆見世尊
神力變化如是皆大歡喜得未曾有
猒離心生時世尊觀諸大衆得未曾
有猒離心生即為說法乃至得法眼
淨如上此是世尊第六日變化於第

七日世尊在空中為諸大衆說法但
聞如來說法聲而不見形時諸大衆

淨如上是世尊第六日變化於第
七日世尊在空中為諸大衆說法但

聞如来說法聲而不見形時諸大衆
見世尊神力變化如是皆大歡喜得
未曾有猒離心生時世尊觀諸大衆
得未曾有猒離心生即為說法乃至
得法眼淨如上第八日時諸居士信
外道者遣使喚諸外道汝曹知不沙
門瞿曇巳現神力於今八日汝曹何
故不来耶彼欲来而不得来時世尊
告諸比丘言若使不蘭迦葉以堅鞕
皮繩縛其身並牛牽之皮繩斷身形
破壞若不捨巳見而為論議故終不
能来至我所乃至尼揵子等亦如是
時梵天王告天帝釋言諸外道人自
言與世尊等而不能来與世尊捔現
神力今可破滅其高座時天帝釋告
四天王諸外道自言與世尊等而不
能来與世尊捔神力今可破滅其高
座時四天王即名風神雲雨神雷神
告如是言諸外道自言與世尊等而
不能来與世尊捔神力今可破壞其
高座令散滅無餘時風神等聞四天
王教巳即取外道高座破散令滅無
餘時諸外道得風雨飄濕即入草木

藂林山谷窟中而自藏竄時有露

王教已即取外道高座破散令滅無
餘時諸外道得風雨飄濕即入草木
四分律卷第五十　葉廿五丈　婦
菓林山谷窟中而自藏竄時有露
形斯尼外道波梨子波私婆闍伽以
大石繫頸自投深渕時諸大衆見世
尊神力變化皆大歡喜得未曾有猒
離心生世尊即為說法乃至得法眼
淨如上此是世尊第八日變化於第
九日世尊於須弥頂上為大衆說法
但聞其聲不見其形時諸大衆見世
尊如是變化皆大歡喜得未曾有猒
離心生世尊即為說法乃至得法眼
淨如上此是世尊第九日變化第十
日世尊於梵天上說法時諸大衆但
聞其聲不見其形時諸大衆見世尊
如是變化皆大歡喜得未曾有猒離
心生世尊即為說法乃至得法眼淨
如上此是如来第十日變化於第十
一日世尊於大衆中現神足變化一
身為多多身為一身於近現處若
遠不見處若近山障石壁身過無閡
遊行空中如鳥飛翔出没於地猶若
水履水而行如地遊步身出烟焰猶
若大火手捫摸日月身至梵天時諸
大衆見世尊如是變化皆大歡喜得
四分律卷第五十　葉廿六丈　婦
未曾有猒離心生世尊即為說法乃

大衆見世尊如是變化皆大歡喜得
四分律決　第廿六丈
未曾有猒離心生世尊即為說法乃
至得法眼淨如上此是世尊第十一
日神足變化於第十二日世尊於大
衆中心念說法是應念是不應念是
應思惟是不應思惟是應斷是應修
行是時諸大衆見世尊神足變化如
是皆大歡喜得未曾有猒離心生世
尊即為說法乃至得法眼淨如上此
是世尊第十二日神足變化於第十
三日世尊為大衆說法教授說法教
授者一切皆熾然云何一切皆熾然
眼熾然色熾然識熾然眼觸熾然眼
觸因緣有受若苦若樂若不苦不樂
是亦熾然誰熾然貪欲瞋恚癡火熾
然生老病死憂悲苦惱熾然皆緣是
生耳鼻舌身意亦如是一切皆熾然
尒時大衆聞世尊如是說法教化皆
大歡喜得未曾有即為說法乃至得
法眼淨如上此是如來第十三日變化
於第十四日次供檀越以一掬花授
世尊世尊嗅已擲著空中以佛神力
故變為万四千華臺樓閣華臺樓
閣中一切皆有座佛左右面天帝釋
四分律決　第廿七丈
梵合掌敬礼而說偈言

閻中一切皆有座佛左右面天帝釋
梵合掌敬礼而說偈言
敬礼丈夫王大人冣無上一切無能知
四分律卷第卅五　第廿七丈
世尊所依禪
尒時大衆見世尊神力變化如是皆
大歡喜得未曾有世尊即為說法乃
至得法眼淨如上尒時摩竭王瓶沙
次十五日設供即於夜辦種種美食
夜過已明日以種種多美飲食飯佛
及僧并波羅殊提王優陁延王梵施
王波斯匿王末利夫人長者梨師達
多富羅那一切大衆皆供養滿足食
已捨鉢王瓶沙更取卑牀於佛前坐
時世尊壞加趺坐申脚案上足至案
上時地為六反十八種震動時世尊
足下相輪輪有千輻輪郭成就輪相
具足光明晃曜從輪出光光照三千
大千國土時摩竭王見世尊足下輪
相如是即從坐起偏袒右肩右膝著
地白世尊言世尊往昔作何福德得
此足下千輻輪相光明晃曜輪中出
光光照三千大千國土尒時佛告瓶
沙王乃往過去世時有王名利益衆
生作閻浮提王時閻浮提國土豊饒
四分律卷第卅五　第廿八丈
人民熾盛快樂有八万四千城邑聚落

生作閻浮提王時閻浮提國土豊饒
人民熾盛快樂有八万四千城邑聚落
有五十五億時利益衆生王所住城
名慧光東西十二由延南北七由延
其城廣大人民熾盛財物無限嚴飾
快樂王第一夫人字慧事無兒息彼
為兒故礼事種種諸天河水池水滿
善天寶善天日月天帝釋梵天王地
水火風神摩醯首羅天子園神林神
巷陌諸神鬼子母聚落諸神處處供
養求願有子後於異時王第一夫人
懐身女人有三種智慧知男子有欲
意看知得胎時知所從得處時夫人
即往王所白言王知不我今懐妊王
言大善即為夫人倍增供具以案上
飲食衣服醫藥臥具一切所須皆増
一倍十月滿已生一男兒顔貌端正
時兒生日八万四千諸城八万四千
伏藏自然勇出藏有銀者銀樹勇出
根莖枝葉皆是白銀藏有金者金樹
勇出根莖華葉皆悉是金藏有琉璃
者頗梨者有赤真珠者有馬瑙者有
車渠者皆亦如是尒時國法若兒初
生若父母為作字若沙門婆羅門為
作字時王利益衆生作是念何須沙

生若父母為作字若沙門婆羅門為作字時王刹益衆生作是念何須沙門婆羅門為作字地此見母字慧燈我今寧可字見為慧燈彼即字為慧燈時王為其見置四種乳母一者治身二者浣衣三者乳養四者戲笑治身母者修治身形支節浣衣母者為浣濯衣服洗浴身形與乳母乳母者主知與乳遊戲母者若王子在象馬車乘遊戲時華香寶物種種玩持之具與共嬉戲持孔雀蓋在後娛樂王子令得快樂介時世時即說偈言

一切要歸盡 高者會當墮 生者無不死
有命皆無常 衆生墮有數 一切皆有為
一切諸世間 無有不老死 衆生是常法
生生皆歸死 隨其所造業 罪福有果報
惡業墮地獄 善業生天上 高行生善道
得無漏涅槃

時刹益衆生王命終王子轉大至年八九歲其母教學諸伎藝書畫算數戲笑歌舞伎樂象馬騎乘車乘學射勇健擿疾於諸伎藝皆悉綜練至年十四五諸群臣至王子所白言知不王已命終今次應登王位為王施行教

令王子答言我不能為王行王教令

巳命終今次應登王位為王施行教

令王子荅言我不能為王行王教令
何以故我前世時曾為國王還六年
以是因緣墮在地獄六万歲以是故
令不能為王行王教令諸臣言頗有
方便可得作王行王教令不荅言有
何者是荅言若能令閻浮提若男若
女能言之者皆行十善不煞生乃至
不邪見者我當為王時諸臣閻王子
教巳即遣使持書四方唱令作如是言
汝等知不利益衆生王巳命過王子
慧燈次應為王作如是言我不為王
乃使閻浮提人若男若女能言之者
皆行十善不煞生乃至不邪見者我
當為王國人聞如是教盡修行十善
不煞生乃至不邪見諸臣即往王子
慧燈所白言王子知不閻浮提人若
男若女能言之者皆行十善不煞生
乃至不邪見令可登王位行王教令
王子言取縮来即授第一白縮與自
繫頭上作如是言如是時有如是王
善好不耶諸臣荅言甚善時諸臣白
王言王初生時有八万四千歲自然
而出令可取入王藏王言何須入藏

即可於彼四交道頭布施沙門婆羅

王詔王初生時有八万四千藏自然
而出今可取入王藏王言何須入藏

即可於彼四交道頭布施沙門婆羅
門貧窮孤老隨所求索者一切施與
時諸大臣聞慧燈王教已即於八万
四千城隨所在藏於四城門中四交
道頭布施沙門婆羅門貧窮孤老隨
其所索一切施與時天帝釋便作是
念王慧燈於八万四千城隨所在藏
皆於四城門中四交道頭布施沙門
婆羅門貧窮孤老隨其所索一切施
與將恐來奪我座我今寧可往試王
慧燈為以無上道不退轉故布施為
以退轉也彼即化作男子自相謂言王
慧燈教我等行十惡煞生乃至邪見
時諸大臣皆往王所白言王實教國
人行十惡煞生乃至邪見耶王荅言
不何以故我先有是語我不作王乃
令閻浮提人能言之類皆行十善不
煞生乃至不邪見我當為王是故我
無是語汝等今可嚴駕象乘我欲自
行教化國人

四分律卷第五十一